

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周禮圖說卷上

詳校官監察御史臣徐如澍

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣張虎拜

謄録監生臣金部榮

繪圖監生臣李鈞

周禮圖說原敘

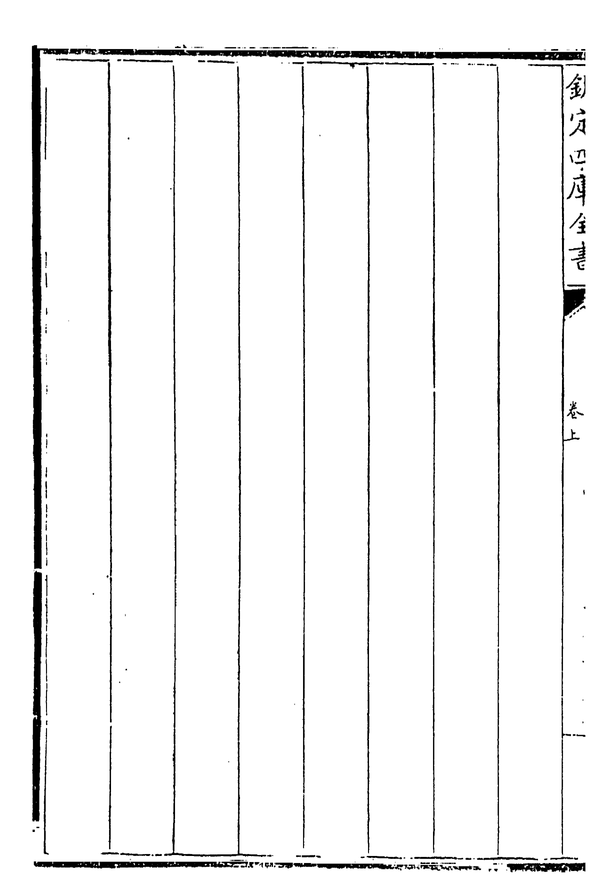
古稱左圖右書凡書所不能言者非圖無以彰其形圖所不能畫者亦非書無以盡其意此古人所以不偏廢也舊嘗有周禮圖矣如冕服則類爲男女之形而章服仍不明井邑則類爲大方隔而溝洫仍不分然則奚以圖爲哉作者不自知其非而觀者亦莫詰其弊皆不攷經文之過也予因于經旨中言所不能盡者述之如左理原于天文位象道行于地里職方統紀于六官分合

立極于都宫朝堂郊社宗廟以萃人心閭井伍兩以固邦本封土制祿以貴貴建學立師以育才命德有冕服車旗討罪有軍旅田役復係之以說使治是經者一覽而知夫言外之意嗚呼昔人所載予多不錄也今日所載昔皆未有也觀者幸或補其未備云吴人王應電書

欽定四庫全書

周禮圖說卷上

明 王應電 撰

九州分星圖

子 玄枵 女虛危
丑 星紀 斗牛
寅 析木 尾箕
卯 大火 氐房心
辰 壽星 角亢
巳 鶉尾 翼軫
午 鶉火 柳星張
未 鶉首 井鬼
申 實沈 觜參
酉 大梁 胃昴畢
戌 降婁 奎婁
亥 娵訾 室壁

青州齊分 吳越揚州 燕分幽州 宋分豫州 鄭分兗州 楚分荊州 周分三河 秦分雍州 魏分冀州 趙分冀州 徐州魯分 并州衛分

自柳九度至張十六度爲鶉火之次當周之分武王克商歲在鶉火伶州鳩曰歲之所在則我有周之分野則周屬鶉火可知自畢十二度至東井十五度爲實沈之次當晉之分晉文即位歲在實沈董固曰實沈之次晉人是居則晉屬實沈可知自張十七度至軫十七度爲鶉尾當楚之分魯襄公二十八年歲淫于玄枵而裨竈知楚子之將死且曰歲棄其次而旅于明年之次以害鳥帑周楚惡之說者謂帑爲尾也則楚屬鶉尾可知自

氐五度至尾九度爲大火之次當宋之分昭公十七年星見大辰而梓慎知宋之將火且曰宋大辰之墟鄭祝融之墟皆火房也說者謂辰大火也則宋屬大火可知又四星聚牛女而晉元王吳四星聚觜參而齊祖王魏彗星掃東井而苻堅亡秦景星見箕尾而慕容德復燕按十二次之說世多疑之謂斗牛女虛北方之宿而屬揚青奎婁胃昴畢西方之宿而屬冀也然觀唐一行以雲漢始終言十二次謂東井爲雲漢上流下應

秦蜀爲雨戒山河之首故秦當鶉首之次尾箕爲雲漢末派燕幽在碣石爲北紀之終故析木爲燕分斗牛得雲漢下流吳越當淮海爲南紀之終故星紀爲吳越之分蓋上下以氣相應耳豈以南北之位爲抅耶故命之主祀而神格以之占候而事驗也或又謂古者封國命之主祭因爲其分野不知因其分野故命之祭耳

鄭註八風

離 景
坤 涼
兌 閶闔
乾 不周
坎 廣莫
艮 條
震 明庶
巽 清明

通卦驗十二風

離 五月景
坤 涼
兌 八月閶闔
乾 不周
坎 十一月廣莫
艮 條
震 二月明庶
巽 清明

鄭註有八風而周禮云十二風者四維乾坤艮巽之風每維兼二月也

職方氏九州山澤川浸利民畜穀圖

幽
醫無閭 鎮
澤貕養
川河泲
浸菑時
利魚鹽
民一男三女
畜四擾
穀三種

并
北嶽
恆 鎮
澤昭余祁
川虖池嘔夷
浸淶易
利布帛
民二男三女
畜五擾
穀五種

冀
霍 鎮
澤楊紆
川漳
浸汾潞
利松柏
民五男三女
畜牛羊
穀黍稷

雍
嶽 鎮
澤弦蒲
川涇汭
浸渭洛
利玉石
民三男二女
畜牛馬
穀黍稷

豫
西嶽
華 鎮
中嶽
嵩
澤圃田
川滎雒
浸波溠
利林漆絲枲
民二男三女
畜六擾
穀五種

兗
東嶽
岱 鎮
澤大野
川河泲
浸盧維
利蒲魚
民二男三女
畜六擾
穀四種

青
沂 鎮
澤望諸
川淮泗
浸沂沭
利蒲魚
民二男二女
畜雞狗
穀稻麥

荊
南嶽
衡 鎮
澤雲瞢
川江漢
浸潁湛
利丹銀齒革
民一男二女
畜鳥獸
穀稻

揚
會稽 鎮
澤具區
川三江
浸五湖
利金錫竹箭
民二男五女
畜鳥獸
穀稻

四川
貴州
雲南
廣西
廣東
福建

六官共掌王寢后宮王朝庶子宮衛圖

	天官	地官
王寢	王羞服室盥財用並屬太宰 太宰贊聽治	師氏掌以媺詔王 保氏掌諫王惡 王舉則從 饎人共王六食
后宮	王后羞服室盥並屬大宰 內宰治王內之政令	舍人共王后之春獻穜 舂人掌女舂抌 饎人掌女饎共后六食 槀人掌女槀
王朝	宰夫掌治朝之灋	師氏居虎門之左司王朝
庶子宮衛	小宰掌建邦宮刑治王宮之政令糾禁 宰夫令修宮中之職事 宮正掌宮中官府次舍 宮伯掌王宮士庶子	師氏以三德教國子 保氏養國子以道使其屬守王之門外

春官

大司樂王大食三侑
大史會同朝覲執書詔
王
内史詔王治
巾車掌王之五路

宮卿世婦詔王后之禮內史受納訪書王命
事掌內事有達于外官　御史數從政者
者
巾車掌后之五路

大司樂令國之子弟凡
有道有德者使教焉

夏官

大僕掌正王之服位出
入王之大命詔灋儀
小臣詔相王之小灋儀
大馭等掌五路之馭
戎右等掌五路之右
虎賁先後王
旅賁夾王車

量人掌后宮
虎賁氏掌守王宮

司士正朝儀之位
射人掌國之三公孤卿
大夫之位

司士掌國中之士治
諸子掌國子之倅戒令
教治
司馬以射灋辨論官才

秋官

大司寇前王
小司寇前王而辟

司隸掌帥四翟之隸守
王宮
禁暴氏異隸聚而出入
者則司牧之

朝士掌建外朝之灋

大司寇大祭祀戒于百
族
士師宮禁

六官咸統

	冢宰治	司徒教	宗伯禮
百官府	七大事並大宰提挈他官從之百官府廢置誅賞並由大宰	司徒主民致民並由司徒教灋比灋並司徒為主六卿受灋	擯相之事並宗伯為上相冢宰而下並不得先禮樂之事並屬春官大史掌灋以逆官府之治
六鄉	三歲大計羣吏之治而誅賞	歲終令六鄉之吏皆會政致事稽國中四郊都鄙夫家九比之數	頒祀于鄉邑
六遂		遂大夫	
縣	建長立兩由大宰都鄙並同	凡為邑者以四達戒其功事而誅賞廢興之	家宗人頒祀于都家大史掌則逆都鄙之治
都		鄉大夫致灋于司徒憲于所治之國	都宗人
邦國	建牧立監並由大宰司會周知四國之治	大司徒凡建邦國立其社稷正其畿疆之封以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數小司徒大比受邦國之比要縣師掌邦國之地域	頒祀于邦國內史掌邦國都鄙萬民之治令大史掌六典逆邦國之治

官府畿内外圖

司馬政

辨政論才大射司
馬爲主
軍旅之事大司馬
爲上將冢宰而下
以次爲別將

簡稽鄉民

司勳掌六遂
賞地

家司馬
量人造都鄙

都司馬
掌固造都邑
治其固與其
守

大司馬以九畿之職施
天下之政職
司士凡邦國三歲稽士
任而進退其祿爵
職方氏掌天下之圖以
掌天下之地
合方形方訓方匡人並
主消天下之兵
量人藏天下之涂數

司寇刑

誓戒辟灋盟約大
事前王並由大司
寇他官不得參
刑罰並屬秋官

鄉士掌鄉刑

遂士掌遂刑

縣士掌縣刑
朝大夫掌都
家之治
家士掌家上
治

方士掌都刑
都則掌都八
則
都士掌都治

小司寇羣士宣布于四方
布憲掌憲邦之刑禁
訝士掌國刑
司民三年大比以萬民
之數詔司寇
大行人掌諸侯王事禮
小行人書邦國之故
行夫象胥並主天下之
治

司空事

役事攷功並司空畿内鄉遂都
爲主
鄙治水役事
並屬司空

四瀆
決九川距四海濬畎澮
距川
巡狩之禮
大封世執其功

六官分治鄉遂都鄙邦國圖

太師公　太傅公　太保公

天卿　地卿　春卿　夏卿　秋卿　冬卿

六鄉六遂　甸稍縣都　侯甸男采衛要

陝以東周公爲伯主之

陝以西召公爲伯主之

六卿各攷其屬官之治致于冢宰

六卿鄉遂大夫各主其民而攷灋于司徒

六卿都家宗人各主其禮而聽于宗伯

六卿都家司馬各掌其兵而聽于司馬

六卿鄉士遂士各主其刑而正于司寇

六鄉六遂各樹其土之所宜木遂以名其社與其里

鄉老　二鄉公一人　鄉大夫　每鄉卿一人

各掌其鄉無事爲師當存軍制以提挈振舉有事爲帥民盡兵也

六官王畿賦式任地委積質劑旗號獄訟圖

大宰九賦	邦中		四郊	邦甸	家削	邦縣	邦都
九式	賓客		稍秣	工事	匪頒	幣帛	祭祀
載師任地	廛里	場圃	近郊	遠郊	公邑甸地	家邑削地	小都縣地　大都畺地
征賦	國宅無征	園廛二十而一	十一	二十而三	十二	十二	十二　十二
遺人委積	邦之委積以待施惠	鄉閭以恤民之囏阨	郊里以待賓客	野鄙之委積以待羈旅	縣都之委積以待凶荒		
質人質劑	國中一旬		郊二旬	野三旬			都三月
司常旗物			州里旗			縣鄙旐	師都旗
司馬號名			司常州里各象其名鄉以州名	野以邑名	家以號名	縣鄙各以其名	
秋官掌獄	鄉士掌國中　附郭民與國中同故稱國中		遂士	縣士掌甸稍縣都公邑故曰縣士		方士掌都家	

國郊鄉遂野圖

大宰九賦	載師任地	遺人委積	秋官掌獄	費誓
邦中之賦	以廛里任國中之地 以場圃任園地 皆國中	邦之委積以待施惠	鄉士掌國中 附郭民與國中同故稱國中	
四郊之賦	以宅田士田賈田任近郊之地 即鄉	鄉里以恤民之囏阨 里當作閭		三郊 鄉乃近郊故稱三郊
	以官田牛田賞田牧田任遠郊之地 即遂	郊里以待賓客 遂乃遠郊故稱郊	遂士掌四郊 原係遠郊之地	三遂
邦甸之賦	以公邑之田任甸地	野鄙以待羇旅 以甸爲野	縣士掌野	

國中郊野辨

經傳所稱國中邦中四郊鄉遂近郊遠郊野等地名多錯互唯比而觀之自可見載師以廛里任國中之地以場圃任園地又云國宅無征此則國中正名太宰又謂之邦中也以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地而其下即稱公邑則知近郊為鄉遠郊為遂其義甚明遺人邦之委積以待施惠即國中鄉里以恤民之囏阨即六鄉郊里以待賔客即六遂

野鄙以待羈旅即甸外故知曰邦中曰鄉曰遂曰野界限亦甚明若秋官鄉士掌國中則以鄉爲國中遂士掌四郊則以遂爲郊縣士掌野則自遂以外之稱書費誓魯人三郊三遂郊在遂上則以鄉爲郊孟子請野九一而助國中十一使自賦則以鄉爲國中遂以外爲野蓋六鄉者附郭之民與國中同故鄉士稱爲國中民居稠密可井者少故孟子亦稱爲國中以其原係近郊之地故費誓又謂之三郊也六遂本遠郊之地故遺人以遂

爲郊里秋官遂士以遂爲四郊也以鄉對遂則遂爲野故遂人云掌邦之野孟子所謂請野九一而助以遂對甸則甸在郊外爲野故縣士又云掌野也大抵鄉爲近郊在五十里内兩邊計之共一百里遂爲遠郊在百里内兩邊計之共二百里此外甸稍縣都各百里王畿四面各五百里合之爲千里稍縣都皆公卿大夫采地内各有公邑同于甸地

虞五服周九服合一圖

堯

九州之外咸建五

五百里荒服
二百里流
三百里蠻

五百里要服
二百里蔡
三百里夷

五百里綏服
二百里奮武衛
三百里揆文教

五百里侯服
三百里諸侯
二百里男邦
百里采

堯曰甸服皆方千里
周曰王畿

國中

王宮

周
蕃
鎮
夷
蠻
衛
采
男
甸
侯

大行人九州之外各以貴寶為贄

貨
材
服
器
嬪
祀

虞周五服九服之制或謂堯之五服本二千五百里禹于五服各弼以五百里故曰弼成五服至于五千又謂堯之五服五千里周制九畿每畿五百里而王畿又不在其中四方相距為萬里蓋倍禹服之數也愚獨以為一耳堯制通王畿為五服曰甸侯綏要荒各服内各分三百里二百里是一面五百里四面相距為一千里故為五千里周制除王畿千里之外曰其外方五百里曰甸服則是兩面相距五百里九服皆然是止四千五百

里通王畿爲五千五百里大行人夷鎮蕃三服通謂之九州之外但以貴寶爲贄禹于九州之外謂之外薄四海而咸建五長則其治之詳畧又無不同也讀者自殊之而謂周公斥大土宇不亦謬哉

虞周邦畿千里合一圖

堯	周	
五百里 米	邦都	大都之田任畺地
四百里 粟	邦縣	小都之田任縣地
三百里 納秸服	家削	家削之田任削地
二百里 納銍	邦甸	公邑之田任甸地
百里賦 納總	四郊	官田牛田賞田牧田任遠郊 宅田士田賈田任近郊
	國中 亦曰邦中	園廛二十而一 國宅無征

王宮

大宰大行人九貢合禹貢圖

<table>
<tr>
<td>一祀貢
荊州包匭菁茅</td>
<td>二嬪貢
青州岱畎絲枲　厥篚檿絲
豫州枲絺紵
兗絲</td>
<td>三器貢
徐州泗濱浮磬
揚州錫貢磬錯
考工記燕之函胡之弓肅慎氏楛
矢</td>
</tr>
<tr>
<td>四幣貢
兗州厥篚織文
青州厥篚檿絲
徐州厥篚玄纖縞
荊州厥篚玄纁璣組
揚州厥篚織貝
豫州厥篚纖纊</td>
<td>五材貢
兗州漆
青州鉛松怪石
徐州土五色嶧陽孤桐
揚州篠簜齒革惟木
荊州齒革杶榦栝柏礪砥砮丹惟
箘簵楛　豫州漆　職方氏揚州
其利金錫竹箭冀州松柏</td>
<td>六貨貢
徐州淮夷蠙珠
揚州惟金三品　瑤琨
荊州惟金三品九江大龜
梁州璆鐵銀鏤砮磬
雍州球琳琅玕</td>
</tr>
<tr>
<td>七服貢
冀州島夷皮服
揚州島夷卉服
梁州熊羆狐狸織皮</td>
<td>八斿貢
徐州羽畎夏翟
揚州羽毛
荊州羽毛</td>
<td>九物貢
青州海物惟錯
揚州厥包橘柚錫貢
職方氏青兗其利蒲魚幽其利
魚鹽</td>
</tr>
</table>

營國九州經緯圖

量人掌建國之灋以分國爲九州營國城郭營后宫量市朝道巷

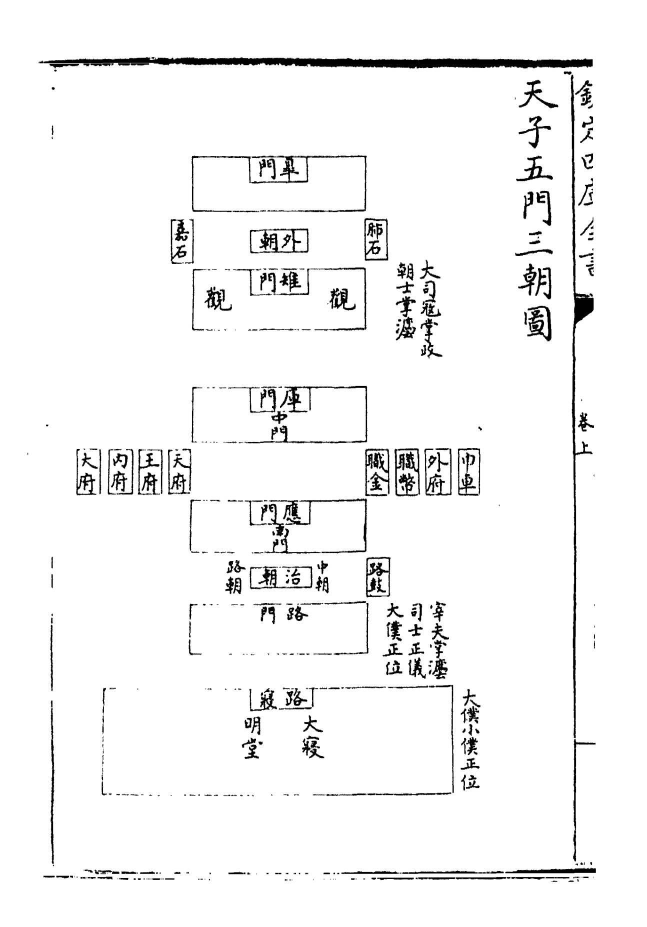
匠人營國九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社市朝一夫

賈氏典命疏曰天子城方十二里公宜九里侯伯宜七里子男宜五里

按每旁三門城郭各十二門城内從横大道各二界爲井字中之州有九其餘道涂九經九緯各有區域

中爲王宫前朝後市左祖右社凡制禮大物不過十二賈氏之說得之匠人云九里蓋有闕誤不足爲據然所謂十二里者必以直計四面皆如其數然後可以容百官府之次舍賓客之旅寓工商之廛肆苟以方計之則每面止三里尚足爲王者之都乎

天子五門三朝圖

皐門
外朝
嘉石
肺石
雉門
觀
觀
大司寇掌政
朝士掌灋
庫門
中門
天府
王府
內府
大府
巾車
外府
職幣
職金
應門
南門
治朝
路朝
中朝
路鼓
路門
宰夫掌灋
司士正儀
大僕正位
路寢
大寢
明堂
大僕小僕正位

五門三朝說

天子五門之制解者不一唯先鄭氏云臯雉庫應路最爲合宜今以經傳參定而釋之　詩乃立臯門臯門有伉毛氏傳曰王之郭門曰臯門所謂郭者非城郭之謂乃王宮之外垣也臯之爲言高也遠也以其最遠于王宮也　次二曰雉門有門則有觀故春秋書雉門及兩觀災觀主縣灋故曰象魏雉爲外朝正宜在外秋官朝士掌建外朝之灋小司寇掌外朝之政以致萬民而詢

焉司寇聽獄弊訟于朝皆以其萬衆所在也雉之爲言治也亦取文明之意　次三曰庫門以其于內有府藏故以爲名府藏宜在內故在雉門之內以其五門之中故亦曰中門也　次四曰應門詩乃立應門應門將將毛氏傳曰王之南門曰應門爾雅亦有正門即天文端門之謂也蓋內爲路寢之門其外爲庫門不可以無限隔故其間爲此門也春秋僖二十年新作南門明堂位曰魯之庫門天子臯門雉門天子應門諸侯殺于天子

有庫治路而無皐應至此而僭應門之制故曰新作書顧命云逆子釗于南門之外蓋自東宮而來也王藻聽朔于南門之外郊特牲獻命庫門之内亦即此門蓋聽朔誓郊皆大事故特重于常朝而居此應之爲言和也又以其居此而應治也　次五曰路門以其爲路寢之門故亦曰寢門天子日視朝于此故曰治朝宰夫掌治朝之灋大宰王眂朝則賛聽治夏官司士正朝儀之位王族故士等在路門之左右大僕前王正位建路鼓于

大寢之門外皆謂此也畫虎以爲威亦曰虎門地官師氏居虎門之左掌國中失之事五門至此而終故曰畢門書二人雀弁執惠立于畢門之内蓋陳儀衛于路寢故二人在路門内向上而立也其外即應門故康王之誥云王出在應門之内而諸侯立應門之左右蓋王自路寢受顧命出立路寢之門故云在應門之内而諸侯皆入應門之左右而立于路門之外也　其内即路寢路大也宫人所謂大寢也以其向明而治故戴記云明

堂天子之路寢是也視朝畢則退居于此故曰燕朝大僕王視燕朝則正位小臣掌王之燕服位即此以其在治朝之内故曰内朝司士大僕前王入内朝文王世子公族朝于内朝皆謂此也

司士治朝圖

三公

孤

卿大夫

保氏

虎士
故士
王族

王

大僕
大右
大僕
從者

師氏

司士正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右大僕前王入內朝皆退

朝士外朝圖

民罷平 嘉石

州長衆庶 三槐 三公

民窮達 肺石

羣士 孤卿大夫 左九棘

羣吏 公侯伯子男 右九棘

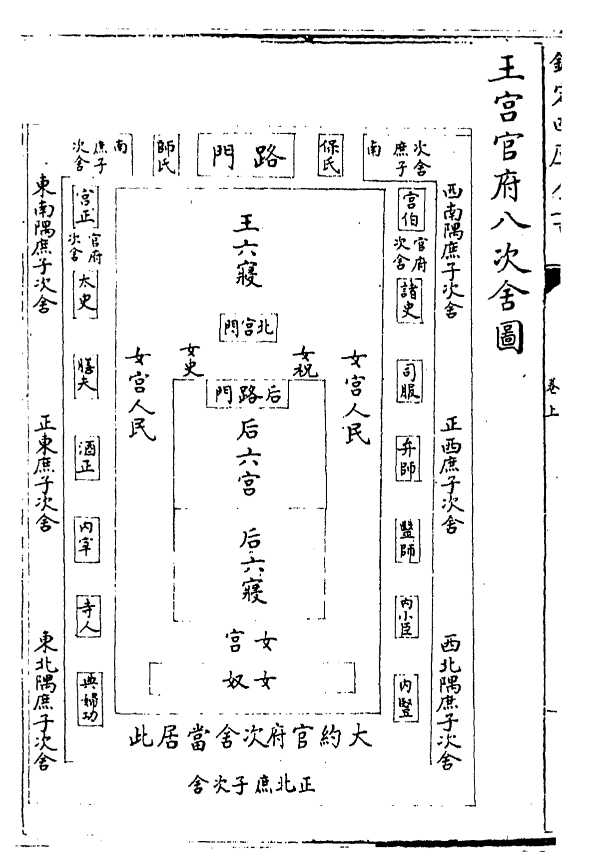
主縣灋 左觀 一名象魏

雉門

右觀

朝士掌建邦外朝之灋左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉

王宮官府八次舍圖

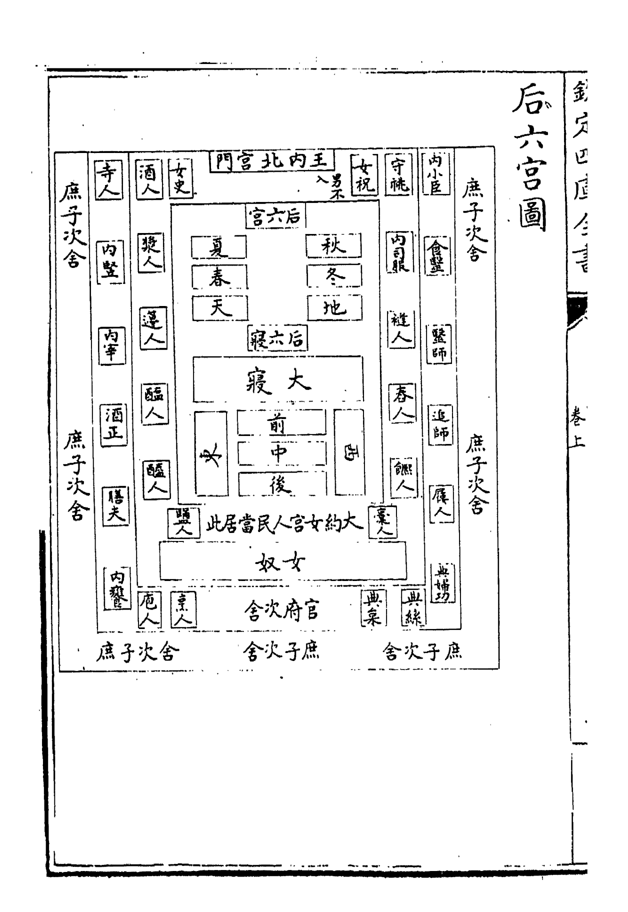
路門
師氏
保氏
南 庶子 次舍
南 庶子 次舍
宮正
官府 次舍
太史
膳夫
酒正
内宰
寺人
典婦功
宮伯
官府 次舍
諸史
司服
弁師
内小臣
内豎
王六寢
北宮門
女史
女祝
女宮人民
女宮人民
后路門
后六宮
后六寢
女宮
女奴
大約官府次舍當居此
西南隅庶子次舍
正西庶子次舍
西北隅庶子次舍
東南隅庶子次舍
正東庶子次舍
東北隅庶子次舍
正北庶子次舍

王宫八次舍説

仰觀乾象中垣紫薇天子之宸居也上垣太微三朝也下垣天市工商之肆兼王畿之内也故周公營國中爲宸居前朝而後市取象于三垣也宸居有王宫后宫之别王之居處宫人掌之后之政事内宰掌之而其宫垣之外宿衛廵警之事在紫微則爲周垣十五星極于嚴密其在周禮宫伯云授八次八舍之職事者宸居四正四隅共爲八方令士庶子居之蓋使世臣子孫平居則

與王及世子相親有事則致于太子唯所用之此專爲宿衛而設也宫伯長之宫正云比宫中官府次舍之衆寡者若内宰内小臣寺人内豎酒正典婦功等職皆在后宫之旁膳夫醫師司服弁師師氏保氏太史諸史等職在路寢之旁又如司士諸子虎賁太僕等職皆在南門之旁天府大府玉府職金等府皆在庫門之内各有涖事之次有舍止之所與庶子内外夾拱不衞之衞也皆宫正掌之夫王宫后宫之中有官府男女執事之人

宸居之外爲官府次舍其外爲士庶子之次舍各有夾道爲行夜之往來又其外爲民居官府者皆今之大人君子享高爵厚禄者也士庶子者即異日之大夫士也使之内外護衛豈惟患難足以相守哉妖邪亦無從而興也後世務豐其屋而唯充以宦官宫妾至其衰也爲妖祟之區要不行周官王宫次舍之灋耳

后六宮圖
王內北宮門
女祝
守祧
內小臣
寺人
酒人
女史
后六宮
夏
春
天
秋
冬
地
后六寢
大寢
前
中
後
內豎
內宰
酒正
膳夫
內饔
漿人
籩人
醢人
醯人
內司服
縫人
醫師
追師
舂人
屨人
典婦功
典絲
典枲
鹽人
大約女宮人民當居此
女奴
官府次舍
奄人
庶子次舍
庶子次舍
庶子次舍
庶子次舍
庶子次舍
庶子次舍

内宰掌書版圖之灋以治王内之政令均其稍食分其人民以居之

以陰禮教六宫

帥六宫之人生種稑之種

憲禁令于王之北宫而糾其守

女史逆内宫

閽人掌守王宫之中門之禁

寺人掌王之内人及女宫之戒令

世婦每宮卿二人掌女宮之宿戒

量人營后宫

后立六宮說

舊說王有六寢后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五夫此但足以爲六寢耳茍以此而當六宮則王之六寢亦可以稱六官乎記曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之内治以明章婦順故天下内和而家理天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明章天下之男教故外和而國治愚謂天子之六官天地春夏秋

冬后之六宮其職掌亦畧相似凡后夫人進御與夫內外命婦之命爵宮卿宮女之進退及酒漿之事皆屬天凡師傅保姆教化之道與夫蠶桑立市春𩞁之事皆屬地春掌禮樂凡器數祝史等事夏掌政令及拜爵敘日月等事秋掌典刑及刑女等事冬掌絲枲宮室器用死喪等事蓋有一定而不可易者此則所謂六宮也六宮立矣求人而治之于是有內外命婦之官所謂內命婦者三夫人之于后賛理內政猶三公之于王九嬪掌六

宫之事秩比于卿世婦取于國中以廣繼嗣治禮事秩比于大夫女御亦取于民間蓋六宫不能無役使因而得進御故以爲名秩比于元士者也然傳曰古者天子立后一娶十二女謂后與三夫人各媵其姪娣二合之爲十二今言九嬪而不言三夫人自世婦已下皆不言其數者以天子之例推之六官唯有六卿三公則官不必備唯其人皆以六卿兼之則是后之六宫當有六嬪乃其正職三夫人者亦不必備蓋或以嬪婦而攝夫人

之位或以夫人而行六宮之事所謂十二女者長者先行幼者待年于國未必一時皆備而六宮之官不過于先王嬪婦久于禮者掌其職豈必王之所娶且君子不苟于色世婦女御有婦德者充之無則缺焉豈拘拘于二十七八十一之數哉又有外命婦者蓋宮禁深嚴知識不能無壅蔽内外限隔凡事亦未易通達故春官復立世婦一官每宮以卿大夫士之妻詔相其禮事擇國中婦人習禮儀辨器數善酒漿熟女工者爲祝史酒漿

春扰饎稾及縫人之女工世婦之府史等人皆有德器主指揮叙次諸宮女其少才知而朴實者爲奚主以力服役宮中大約如庶人在官者則臣民婦女之賢能者得以効用于后之左右而后宮之禮瀍得以爲式于臣庶之家所以上下交而爲内治之瀍于天下也或疑卿大夫士庶人之妻至于王之北宮于王得無妨乎曰后夫人進御皆至王之六寢九嬪云各帥其屬以時御叙于王所是也故詩稱肅肅宵征夙夜在公王之不至后

宫猶后之不至王朝也然則外命婦等至后之六宫又何嫌耶

女宫女奚女奴辨

按天官有酒漿籩醢醯鹽地官有舂饎槀縫人之女工主給中饋奉齍盛縫衣裳皆門内細密之事祝史主贊后夫人禮事守祧主聚祖考之精神皆非士人所得與故設官並貫之以女若女酒女漿之類皆擇民間女子之賢而善于其事者以供職其次者爲奚少才知之稱

亦用之以供役然必使有什伯大約如庶人在官者故

内宰云分其人民以居之也其與王之女御異者觀寺

人稱掌王之内人及女宫之戒令内人指女御故係之

于王女宫即女奚之衆故不係之于王必領之以奄者

以后夫人致禮使通内外之令爲宜也舊說以女及奚

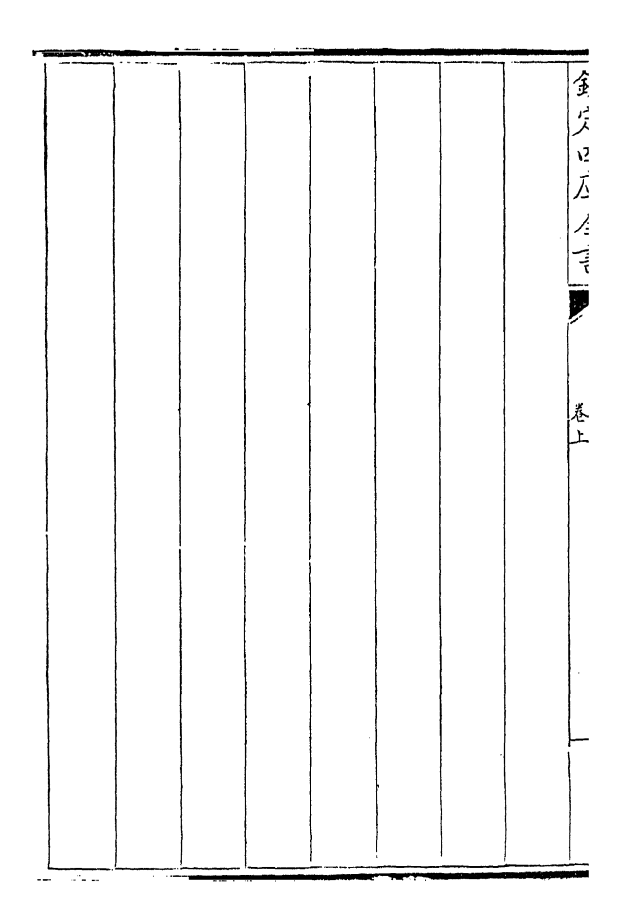
爲女奴非也夫婦人犯罪婬僻常居七八雖士師聽之

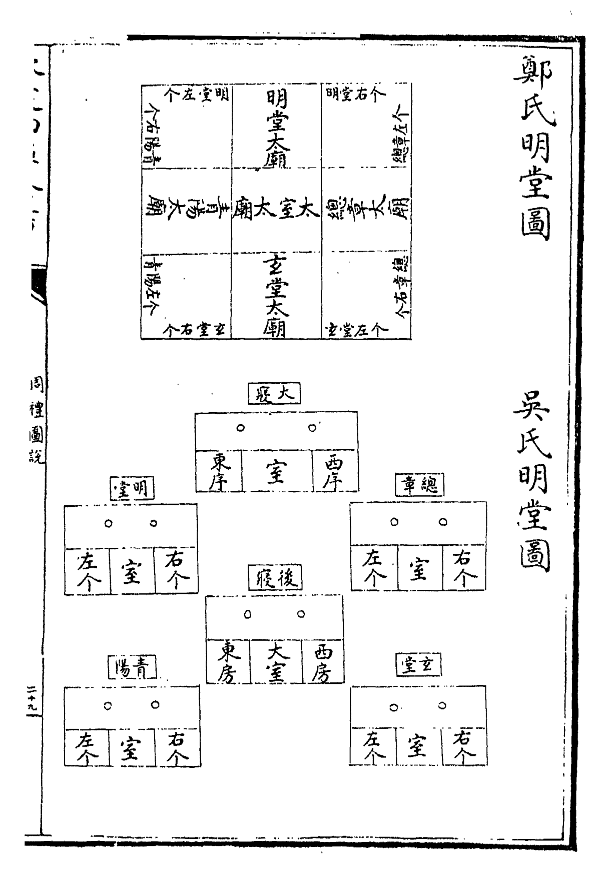
必于勝國之社閭閻百姓尚不使之閒豈可使入于禁

中雜于女宫近于嬪婦哉秋官司厲明言女子入于舂

槀禁暴氏云奚隷聚而出入者則司牧之是奚之與奴名自不同止于舂槀則其他職事未嘗得與安得執禮事而爲宫卿世婦女御祝史等之役終于此而永不得配合人道茍若奚之得有出入而司暴氏司牧之則不得爲幽閑矣況舂事煩勞故使執其役而以奚五人爲之指揮統治若饎事之精潔非彼所得與故設有奚四十人也若必以奚爲女奴則豈以舂事之煩而五人能盡之饎事較簡而反有四十人之多乎且以王及后之

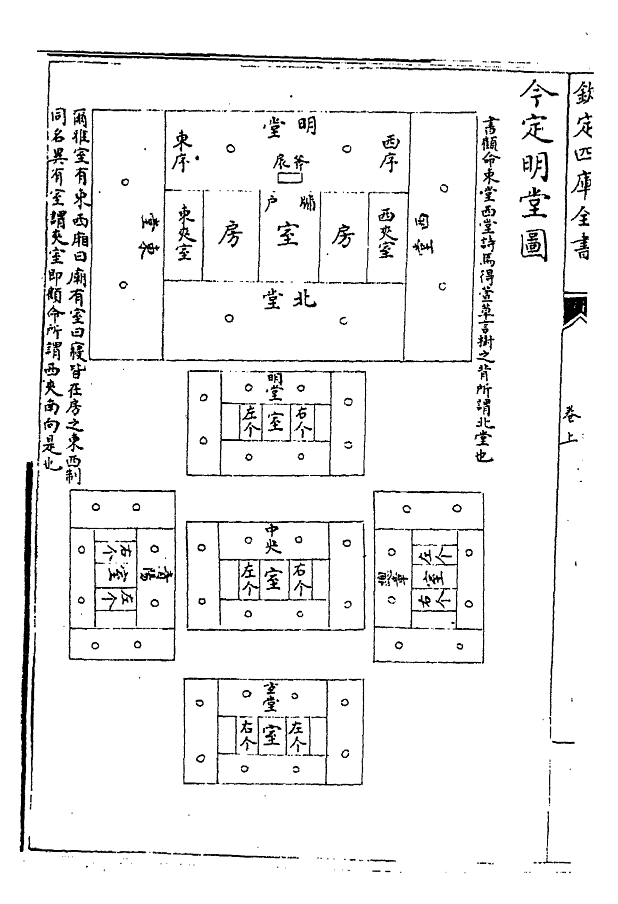
至尊祭祀賓客之至潔敬而其熟食乃造于不良汚穢之手必無是理殆未之思耳

鄭氏明堂圖
明堂太廟
明堂左个
明堂右个
青陽太廟
青陽右个
青陽左个
太室太廟
總章太廟
總章左个
總章右个
玄堂太廟
玄堂右个
玄堂左个
吳氏明堂圖
大寢
東序
室
西序
明堂
左个
室
右个
總章
左个
室
右个
後寢
東房
大室
西房
青陽
左个
室
右个
玄堂
左个
室
右个

今定明堂圖

書顧命東堂西堂詩焉得諼草言樹之背所謂北堂也

爾雅室有東西廂曰廟有室曰寢皆在房之東西制同名異有室謂夾室即顧命所謂西夾南向是也

明堂圖說

明堂居者雜見于經傳而其制則未有全文先儒紛紛之說以其不通融會悟而妄增臆見古義益晦愚嘗悉參攷經傳所載虛以求之則無不可通而亦無不可行也周禮宮人掌王六寢之修謂大寢一小寢五合而爲六禮記玉藻君日出視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢故路寢者天子之常居即大寢也禮記月令春居青陽夏居明堂季夏居大室秋居總章

冬居玄堂以爲天子之常居故知周禮六寢當有此等之名也周禮攷工記曰周人明堂五室謂之五室者即五小寢也是故宫人但言六寢覲于月令而後得其爲青陽總章等名玉藻但言路寢覲于攷工記明堂五室即知其爲明堂月令但言青陽總章等名然著其爲天子四時之居則知其爲路寢之五小寢故路寢明堂實一居而二名無疑也禮記明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧扆南鄉而立亦天子受朝之常

位也然其所設夷蠻戎狄之位則有四門與路寢之門不同何也蓋此乃天子會諸侯于郊外與不巡守而殷見諸侯于東都之位也故曰王者布政之宮非若王宮之有后宮故四方之門與扆居不同也孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝既以爲居而又以爲廟不幾于神人雜糅且祀天地必于郊以達天地四方之氣唯勝國之社屋之不受天陽未有祭天神而于室中者無乃非聖人之言乎古之祭者有王有尸故四圭有邸者所以

祀天帝于壇者也若迎尸則不可在壇故于明堂行之豈祀天而可于屋乎然則郊而祀天其迎尸亦必于明堂今于祀后稷稱郊于祀文王稱明堂者特互文耳蓋四郊之地皆有明堂而布政之明堂必附于四郊一以受諸侯之朝一以為迎尸之祭國中制備故廟朝異處國外制畧故廟朝同所豈專為祀帝于此而設如或者所謂飛樓綺閣上圓下方等附會不經之制哉至于孟子所稱明堂何為者也此巡守于天下聽政之所其所

營如宸居之路寢故方岳之下必有明堂不止于齊也
時値四仲在國則舉祀五帝之禮在于四方各隨所在
而柴于上帝其殷國則郊于東都其在四方之柴也亦
必以文王配召誥用牲于郊牛二是也然則四方祀五
帝之祭亦必迎尸于明堂矣攷工記復曰内有九室九
嬪居之是后宫六寢亦如明堂之制矣大抵明堂者不
過周人居室之常其在王宫則爲路寢在后宫則爲内
寢皆謂之寢以寢息得名其在郊外則以路寢爲布政

之宫其在四方則以路寢爲行宫皆謂之明堂以向明而治得名自漢迄今儒生議明堂者衆矣唯顔師古云究其指歸實布政之宫又云固是王者之常居最爲得禮之旨但云既在臯庫之内亦何復于郊野此則見其一不見其二者也夫明堂之名既無可疑但其制則有可言者鄭氏謂中央爲大室四面爲九室通融爲十二而易其名深有可議蓋以孟季之月而居于一隅既已偏側不正以一室而易爲二名又何牽合不倫且堂室

幽明異制令每月居一室若以爲堂而施階楹則不便于平居以爲室而有户牖則不可以聽政況王者向明而治三季不得向明而冬之向北猶非人之所堪此誠不典吳氏據六寢之說以謂王大寢一在前聽政小寢五在後宴息其五寢則一居中而四居四角頗爲有理但所謂明堂者以其在前故曰明玄堂者以其向北故曰玄東屬春生曰青西屬秋收曰總令若偏于一隅而又皆取南向殊失命名之義且五寢一向亦非平居之

所宜以愚觀之二説皆有所當但各有所不通耳鄭氏謂四方之向者蓋自古相傳之説必有所本但失大寢小寢之制以大寢一廟析而爲十二月之居則非吳氏以爲五寢者出于經文是矣而總爲一向則非愚因各取夫二説之勝考之諸經而不繆合之人情而宜者定之如右周禮云掌王之六寢之修大寢一每朝聽政之所在于五寢之前五小寢者乃四時便居附于大寢之後故總謂之明堂也其規制青陽明堂則宜清明洞達

總章玄堂則宜温煖奥密其用器在青陽明堂者則疏達高粗在總章玄堂者則廉深閎奄其車旗服食居青陽則以蒼居明堂則以赤居總章則以白居玄堂則以黑居大室則以黄隨其時而居之則利用安身無所不宜而凡月令所載可以推之而無不通矣蓋王者之車旗服食器用其奉祭祀臨百官皆有降殺等級故不可拘以四時此則平日順因其時固並行而不悖也其向則青陽向東明堂向南總章向西玄堂向北必取向于

四方者以受四時之方氣也若其堂室房户之制則皆前後左右四面有堂其詹阿則爲四垂蓋人之情性貴有所適故或勞形作事則居于堂或韜光潛神則居于室而其堂必四面爲四方之向者四方風氣之至有正有邪四時皆然清明和暢則宜就之乖戾昏塞則當違之如夏月多南風固當向之然亦有北風或東西者則就南堂反非所宜冬月多北風固當違之然亦有南風則就北堂反爲所宜又如夏月人情多欲就清涼而亦

有欲閉密之時冬月人情多欲就温煖而亦有欲宣暢之時不可以一例拘也故五寢必皆如此之制然後幽明温涼靡不得其所以五室合而觀之則略如鄭氏之圖但不分聽政私居之所故誤以五小寢合于一大寢耳夫如右之制則一寢可以四時居之而必爲五者蓋宸居與諸侯而下不同必四時有常居器物有定在各得夫灋象之自然無事移易而備物所以爲帝王之居也又嘗觀攷工記明堂之度東西之廣不過九筵南北

之深不過七筵室之廣二筵堂之崇一筵便而無空居華而無費財非有宏麗難興之工故四郊四方隨在營建而不病于民也自秦人竭四海之力以爲土木之工漢室因之不能頓削後世遂習以爲常務于侈目壯觀且雜以夷狄穹廬之制皆爲一直洞達而無幽明灋象居之不宜復營離宮别舘以安其身正室反虛而無用此何理哉間有好禮之君欲復古制奈典籍散逸既無可據世儒各持臆說詭異怪誕愈不可憑孰知先王之

制平易安利若此且因望秩于山川而封禪之議起不知望秩即祀帝于方岳之餘因視學于澤宫而辟廱之說興不知學宫亦因明堂而殺其制凡諸禮文皆以常爲怪以易爲難使人厭聞駭覩師心自用者遂欲一掃古禮而茍簡是趨先王之道不行于後世者亦諸禮家之過歟

魏相明堂月令奏

臣相幸得備員奉職不修不能宣廣教化陰陽未和災

害未息咎在臣等臣聞易曰天地以順動故日月不過四時不忒聖王以順動故刑罰清而民服天地變化必繇陰陽陰陽之分以日爲紀日冬夏至則八風之序立萬物之性成各有常職不得相干東方之神太昊乘震執規司春南方之神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執矩司秋北方之神顓頊乘坎執權司冬中央之神黄帝乘坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春

興兌治則饑秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹明王謹于尊天愼于養人故立羲和之官以乘四時節授民事君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和三者得叙則災害不生民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說上下亡怨禮讓可興風雨不時則傷農桑農桑傷則民飢寒飢寒在身則亡廉恥寇賊姦宄所繇生也臣愚以爲陰陽者羣生之命自古賢聖未有不繇者也天子之義必純取灋天地而觀于先聖

高皇帝所述書天子所服第八曰大謁者臣章受詔長樂宮曰令羣臣議天子所服以安治天下相國臣何御史大夫臣昌謹與將軍臣陵太子太傅臣通等議春夏秋冬天子所服當灋天地之數中得人和故自天子王侯有土之君下及兆民能灋天地順四時以治國家身亡禍殃年壽永究是奉宗廟安天下之大禮也臣請灋之中謁者趙堯舉春李舜舉夏兒湯舉秋貢禹舉冬四人各職一時大謁者襄章奏制曰可孝文皇時以二月

施恩惠于天下賜孝弟力田及罷軍卒祠死事者頗非
時節御史大夫鼂錯時為太子家令奏言其狀臣相伏
念陛下恩澤甚厚然而災氣未息竊恐詔令有未合當
時者也願陛下選明經通知陰陽者四人各主一時時
至明言所職以和陰陽天下幸甚
范文正公明堂賦要語
三代以還智者悶悶諸儒靡協議者喋喋而皆膠其增
損忘禮樂之大本泥于廣狹廢皇王之大業使朝廷茫

然有逾遠之嘆惘然有中輟之議殊不知五帝非沿樂而興三王豈襲禮而治爲明堂之道不必尚其奥行明堂之義不必盡其制適道者與權忘象者得意大樂同天地之和豈匏竹而已矣大禮同天地之節豈豆籩之云爾自漢魏之下曁隋唐之際堂或三五之上道非三五之世蓋不取其厚而取其薄不得其大而得其細享配之文或然未分政教之烈斯焉弗間是則帝道不施胡取乎總期皇德不隆胡取乎合宫故夫明堂之設也

天子居之日敬日思思之何也萬微存乎消息敬之何也兆靈繫之安危繇是惟克念以作聖思堯舜之齊名懼巍巍之弗逮廼孜孜于雞鳴唯至平之休代思阜財于吾民懼四維之有艱尚瘡痍而百辛故聖人之實儉弗下剥而上侈思寡費而薄索民庶幾于格恥惟下武之大寧亦省躬于干戈取諸豫于四方慨風雲以長歌惟知人其古難思濟濟乎賢者蓋舉一于皐陶廼連茹于天下惟好生之至德思與物而爲春懼幽陋之靡及

常咨命于仁人惟及人之一德始若晦而彌彰故三五之君子騰茂實而無疆惟皇極之大範思天下而與平懼萬物之或差持我心于誠衡然後見天下齊于無體和于無聲龐眉而壽吾何仁之有含哺而嬉吾何力之為但淵淵緜緜無反無偏浸淳澤以咸若樂鴻化于自然此明堂之道也蓋無德而稱焉臣請玫列辟之明術塞處士之横議約其制復其位儉不為其陋奢不為其肆斟酌乎三王擬議乎簡易展宗祀之禮正朝會之義

廣明堂之妙道極真人之能事

明堂賦

宋廬陵羅椅

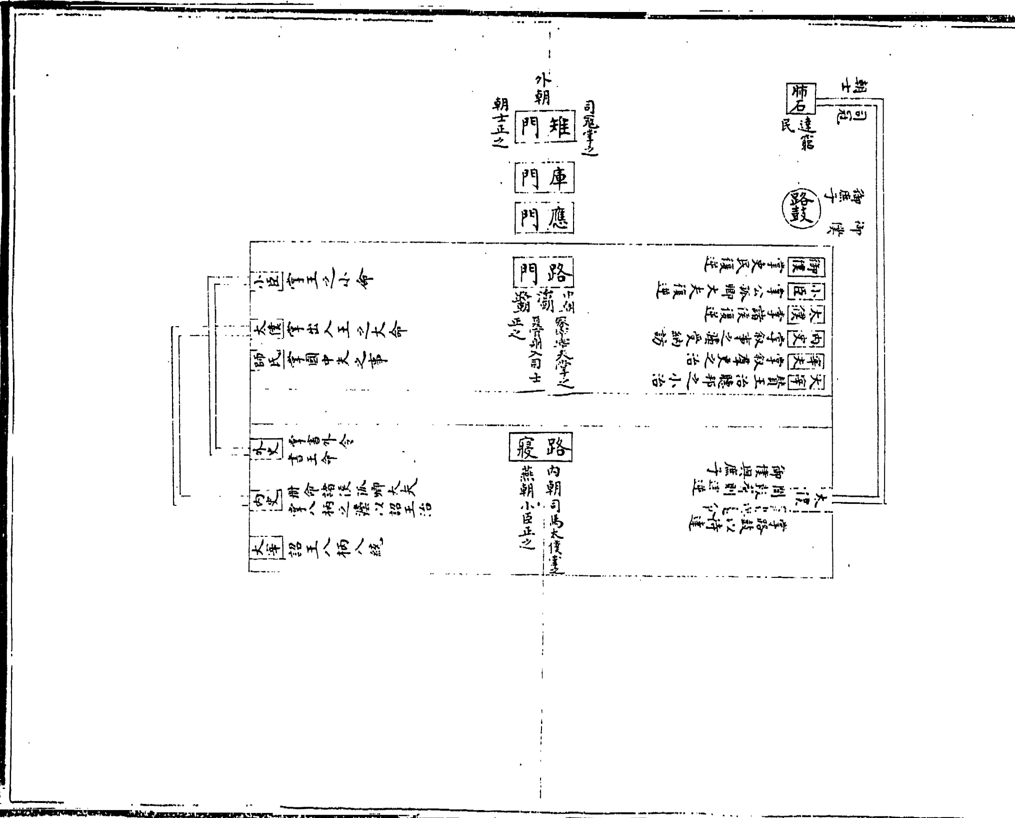
大哉明堂乎造作經聖人之手典章繫歷代之傳宫室壯京師之勢紀載備經史之編賦詳于范文正詩昉于班孟堅拾古人咳唾豈不能于數宣然而衆甫各喙竊有疑焉宗祀文王孝經已載朝會諸侯記禮已具左个右个月令以爲天子之居五室九階周禮以爲宗廟之數至于大戴乃混辟雍而爲一暨乎蔡邕則合大廟而

同處射饗養老教學選士皆在其中靡所不聚宜乎袁準之譏以是爲未可據也人鬼混黷充生錯雜因俘馘耳瘡痍流血此爲何理無乃謬說況茅茨采椽至質之物車乘玉輅旗建日月無乃非類文質無別若夫橋門聚觀豈冠帶之能容大射爰舉豈三侯之能設誠足以破諸家之說而流千載之惑也且夫自古王者其門有九應門以前雉門以後明堂在焉四户八牖又名中朝爵禄所詔何羣公不是之取而徒議論之紛紏噫是未

可以口舌辨也必當証之于古天子廟及路寢皆如明
堂制獨非明堂之註乎蓋古之宮室必南向而治故凡
曰明堂者皆其治事之所宗廟之明堂所以享祀而路
寢之明堂所以居處辟雍之明堂則所以弦誦享射與
夫饋酳選舉故皆可以言明堂而非拘拘然一語也吾
嘗以朱子月令之圖與攷工記而參詳燦然可証豈云
荒唐夫所謂象木即月令之青陽而象金者即月令之
總章玄堂者即其象水則象火者獨非明堂乎古者制

度多取于井豈惟都邑與土疆王后宮室蓋莫不然故凡言明堂者取其向之南而位之離乎下此則固無東西南北之室矣又何必明堂而表章哉若乃度筵度几曰脩曰廣可隨當代之制豈必哆然曰必古之是倣方今書文混一治象明兩三年大比而興賢萬邦効職而來享臨雍拜老郊廟格饗鹵簿之儀既設封禪之儀將講愚敢獻明堂之一賦而振千載之遺響

命令復逆出入圖

宰夫敘羣吏之治以待賔客之令諸臣之復萬民之逆

内史掌八柄之灋以詔王治凡命諸侯及孤卿大夫則策命之掌書王命遂貳之　掌敘事之灋受納訪以詔王聽治

外史掌書外令

太僕掌出入王之大命　掌諸侯之復逆　掌路鼓之政以待達窮者與遽令

小臣掌王之小命掌三公及孤卿之復逆

御僕掌羣吏之逆及庶民之復

古今納言說

命令者王所以操御天下之大柄也一有所移則德意不得施威福自下出復逆者王所以通達天下之大機也一有所塞則過失不得聞下情無由達皆亂亡之所由生也稽之虞書命龍曰汝作納言夙夜出納朕命唯允此主傳命令于外弗當則納之也又曰工以納言時而颺之格則承之庸之否則威之此主達復逆于上善則納之也唐虞事簡二者總為一官而名之曰納言初

命龍而後典于工故各舉一事言之耳嘗合周制而論之凡王有命令大宰詔之然後命内外史書之内史覆審以瀍因而獻可替否龍作納言夙夜出納朕命唯允後世中書不肯草制是也内外史草制畢下太僕小臣傳達于外善則行之審有弗當得駁正故曰出入王之大命若後世封還詔書是也凡臣下之有復逆者太僕主諸侯小臣主三公孤卿御僕主羣吏庶民在外分掖爲之傳達其善其惡得以司馬之瀍正之矣宰夫以叙

進其治則又得以治朝之灋糾之矣內史掌敘事之灋受納訪又得以大史之典攷之矣大事內史引以白王與之答問使得獻言自盡冢宰從而贊之小治則宰夫白于冢宰冢宰自聽之而御史贊之虞書所謂工以納言時而颺之也葢周人制備故在于王所與夫親民而在外者既有所分而命有內外大小臣下有尊卑又各有所屬故與有虞小異者以此愚因是而有以知周制之善矣葢大宰主贊王治矣然可以詔王而不敢專也

內史主代王言矣然可以書而不得行也必夏官之太僕小臣而後得以傳達之掌之者非一官王之命令寧有下移之患哉秋官朝士掌達窮民矣大僕小臣御僕掌諸侯諸臣吏民之復逆矣而又有宰夫掌敘羣吏之治以待之內史掌敘事之灋以受之納之者非一人臣下之復逆豈有壅蔽之患哉聞之師曰夷攷歷代納言之職秦漢散爲尚書魏晉爲中書門下以侵奪宰相之權者也由人主疏遠輔臣退與左右親信議政號曰內

相故有天子私人其始亦内史之職而其後遂建爲三省宰相之官名實俱紊矣嘗參諸古今而斷曰王疑冢宰則内史重疑内史則宦官重自古宦官禍天下皆先竊宰夫之權得居中承受章奏而後傾宰相之權又竊内史之柄典國樞機以至廢置天子在其掌握可不謹哉夫人主親覽章奏則勞宰相專決則僭謂宜立爲大公至正之灋凡有章奏宰夫省詳各盡所見呈白小宰以及大宰然後進呈于天子謀謨既定命内史宣行之

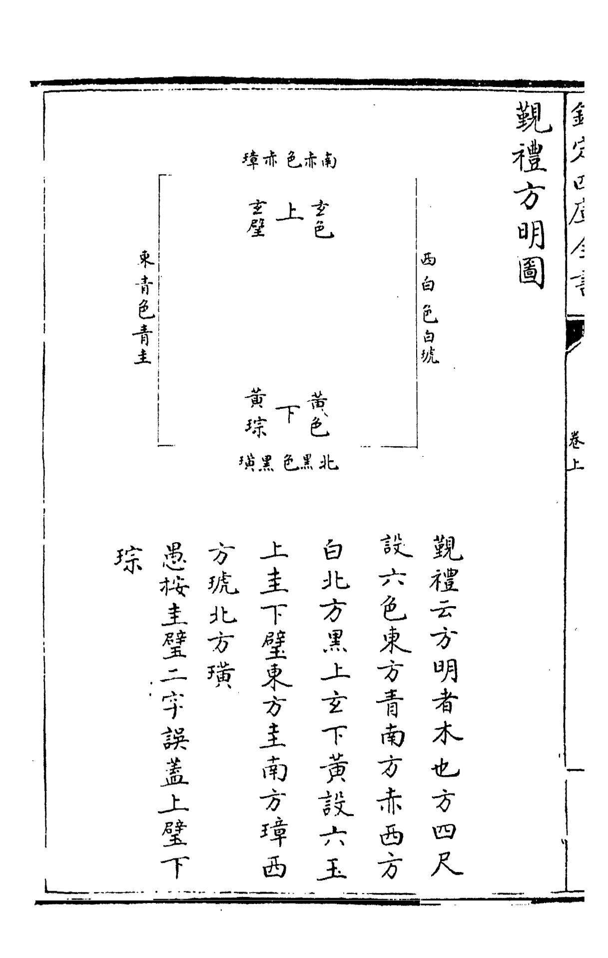
則天下之治出于一體統正而朝廷尊矣

又按太僕正治朝之位而退又正燕朝之位是內外之治常相通也內宰掌王內之政令而屬之大宰是宮中府中實合于一體也故宰夫掌朝灋以貳小宰小宰掌宮刑以貳大宰凡復逆太僕傳于宰夫小宰以達于大宰凡命令大宰平章下于諸史而宣之于太僕此周官之治所以出于一而不移于多門也

王會同宮舍圖

掌舍掌王之會同之舍設梐枑再重設車宮轅門爲壇壝宮棘門爲帷宮設旌門無宮則共人門蓋出命則有帷宮帷宮之基爲壇壇之下有壝宮壝宮之外爲車宮又其外爲梐枑至尊所在重重擁護慮出萬全如此

覲禮方明圖

覲禮云方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧東方圭南方璋西方琥北方璜

愚按圭璧二字誤蓋上璧下琮

天神之祀

大祀

郊　祭天南郊每歲冬至行之

四時常祀

時	祀
春	迎春東郊　祀青帝　寅賓出日　夕月　風師　迎暑　出火　祈穀于上帝　巡狩柴于岱宗
夏	迎夏南郊　祀赤帝　祀黃帝　致日　祭暑　大雩帝　禜　柴于南嶽
秋	迎秋西郊　祀白帝　寅餞納日　夕月　雨師　迎寒　內火　大饗帝　柴于西嶽
冬	迎冬北郊　祀黑帝　致日　司中　司命　司民　司祿　享司寒　祈來年于天宗　柴于北嶽

非時祀

虞肆類于上帝　湯告于上天　武告于皇天

周公營成周用牲于郊　大師類于上帝

國有大故旅上帝　大烖禱祠于上下神祇

地示之祀

大祀

大社　祭地方澤每歲夏至行之

春	夏	秋	冬
王社	侯社	大夫成羣立社	

四時常祀

春	夏	秋	冬
元日命民社	禜水旱	報社稷	大蜡
祈穀于方社田祖			大割祠于公社
四坎壇祭四方			
祀户	祀竈　祀中霤	祀門	祀行　祀四海川澤井泉
大田火弊獻禽祭社		羅弊致禽以祀祊	
巡狩望秩東方山川	望秩南方山川	望秩西方山川	望秩北方山川
大師帥有司立軍社			

非時祀

大師宜于社及軍歸獻于社	將用師禱于后土四海神祇	祭兵于山川
大會同宜于社及行釋奠	國有大故彌祀社稷禱祠	
有寇戎之事保郊祀于社	國有大故令國人祭	天地之大烖類社稷

郊社義

郊

郊特牲兆于南郊就陽位也又曰王宫祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也　大司樂冬日至于地上之圜丘奏之則天神皆降可得而禮矣

冬至一陽生而郊此祭天之正祭也以其在郊外南方之圜丘故名之為郊四面當設天神蓋日東月西風師東雨師西星則或南或北也自冬至祭天後每

日以次而祀天神或使諸臣命秩同者攝之同丘同樂故曰天神皆降非謂百神從祀也古者大祭祀必七日戒三日齋苟祭日月四望等神而皆如此日亦不足矣唯于祭天後行之或于是日而攝祭既得精意于大祀又得精意于次祀而亦不失其爲致齋也

祀五帝

小宗伯兆五帝于四郊司服祀五帝亦如之大宰祀五帝則掌百官之誓戒前期十日帥執事而卜日大司徒

祀五帝奉牛牲大小司寇禋祀五帝

或疑天一而已不應有五此後世篡入之文是不然周禮全經文誤者寡雖或篡入不應數處皆然葢天體雖一而氣之流行截然不同易曰帝出乎震齊乎巽月令曰盛德在木之類是矣故王者因其氣之至而祀之也夫天無心也一陽之生天心于是而見故冬至以祭天帝無形也五氣之易帝之主宰于是而見故于四孟季夏以祭五帝然祭雖有五但因其方

氣之不同而其禮物亦異非天實有五也至其所配則以五人帝而其從祀又以五人神者蓋上古聖人繼天而王其性雖無不全其歷數受命必各得其氣之盛若太皥以木德王周人以火之類又古者神明之臣皆能變調元和司天司地各有攸職世執其功如重爲勾芒黎爲祝融該爲蓐收脩及熈爲玄冥其功不可掩故必配以五人帝而從以五人神也或又云祭不欲數上帝一歲五祭無乃煩而不敬乎蓋元

后者天之元子故事天之禮一視其祖考是故冬至之郊視于禘五帝之祀視于時祭其餘水旱之祈禳䄍大故大烖大師之類告禱祠皆與祖廟並舉一如子孫之事其先王後人唯失其爲上天元子之意故若疏遠而不相屬甚有五年一郊者故觀此反爲數耳即如我太祖每日夙興必拜天地祖宗而後聽治皆出于此心仁孝誠敬之至亦可以謂之煩耶

迎氣

月令先立春三日天子乃齋立春之日迎春于東郊迎夏于南郊迎秋于西郊迎冬于北郊皆如迎春禮

致日

堯典寅賓出日寅餞納日敬致　春分朝日秋分夕月迎氣于四立將乘天時以對時育物也致日夕月于分至所謂曆日月而迎送之也

大祈大雩大享

月令孟春天子以元日祈穀于上帝元辰天子親載耒

邦周頌臣工明昭上帝迄用康年　月令仲夏大雩帝用盛樂大雅雲漢篇不殄禋祀自郊徂宫　月令季秋大享帝小雅來方禋祀以其騂黑　月令孟冬乃祈來年于天宗

按此必非每歲有此四祭蓋大雩于夏者因水旱而舉禱而獲應由是秋有報而冬春有祈耳唯耕籍之禮則每歲皆當舉行也又按元日即正旦書所謂月正元日也元辰蓋正月上辰日取農事作于辰之意

舊以元日爲上辛日元辰爲辰後亥日未詳

類

虞書肆類于上帝　湯誥敢用玄牡敢昭告于上天神后　大雅是類是禡　武成底商之罪告于皇天庚戌柴望大告武成　召誥用牲于郊　周禮大宗伯國有大故則旅上帝小宗伯大烖及執事禱祠于上下神祇大祝大師類于上帝

其禮類于郊故曰類唐虞之禪夏商之革受天明命

而始有天下也營洛邑者宅中圖大以永保天命也

王疾病天之元子與天休戚相關也大師者奉天命

以討有罪也皆天下莫大之事國家非常之典唯天

子得以行之疾病則攝于大宗伯

柴

虞書歲二月東廵守至于岱宗柴五月南廵守八月西

廵守十有一月朔廵守皆如岱禮孟子曰夫明堂者王

者之堂也孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝

天子巡守于四方當有聽政之地如王國之路寢故方嶽之下必有明堂時值四仲當舉祀五帝之禮故柴于上帝而以文王配曰祀于明堂者迎尸祀于其中也配以文王者周家王迹之興始于后稷故冬至祭天而以稷配王政之行成于文王故巡守柴上帝而以文王配也自王者之迹熄柴禮不舉典籍不存諸侯各隨其方而僭祭張皇其事後世遂為莫大之事而封禪之議起不知天子每歲在國必有五帝之

祀巡守而不得行于王都故就方岳行之耳然則每歲祀五帝亦當以文王配矣

大社

祭瀍王爲羣姓立社曰大社　大司樂夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆降可得而禮矣又曰以夏日至致地示物鬽（鬽明蔽反）

經傳言地則不言社言社則不言地蓋社即地也大社總大地之示也王者之治薄海内外爲天下百姓

而立社故曰羣姓以夏至一陰生而祭之此祭地之正祭也其位不可拘但擇澤中之方丘可以祭者而用之耳然則圓丘亦必南方之丘而損益之矣有社必有稷以土爰稼穡也祭社以勾龍配以有功于土也祭稷以后棄配以有功于稼穡也方丘之中列社稷壇壝四面當列五嶽四海四瀆山川丘陵各以其方東岱西華南衡北恆之類自夏至祭地後每日以次而祭地示或即于是日而諸臣攝之同丘同樂故

曰地示皆可得而禮也

四時社祭

春祈穀于方社田祖夏禜水旱冬大䄍　大司馬春火弊獻禽以祭社秋羅弊致禽以祀祊　詩以社以祊以御田祖以祈甘雨

四時之祭春有祈秋有報冬則大䄍皆歲之常事唯夏之禜當因水旱而舉非有水旱恐亦弗舉大司馬之蒐苗獮狩本以教閱其民遂獲禽獸以爲乾豆而

用爲社祭也

大封先告后土

割其方之土俾立社于其國以爲主自一統而分天下一家之意也

王社

祭灋王自立社曰王社　小宗伯凡天地之大烖類社稷則爲位大祝國有大故天烖彌祀社稷禱祠大師宜于社及軍歸獻于社大會同宜于社反行舍奠　小祝

有寇戎之事祀于社

地一而已社有不同何也孜于司馬瀍將用師旣禱于后土又曰冢社者后土則大社冢土則王社也蓋大社者四海之所共必于澤以受陰陽之精通山澤之氣故夏至報本之祭爲天下而祭也四時祈報之祭爲水旱也必于是行之王社者專指王國之地天子之所親治者也故自立社以示世守所謂左宗廟右社稷也故國有大故天烖與宗社相關必禱祠于

此王身宗社所依故大師大會同必宜于社反行舍奠凡此皆言地而不及天尊天親地之義又大社在郊外澤中王出有時王社近在王宫可與宗廟數數以行禮然則國社侯社之意可知矣

軍社

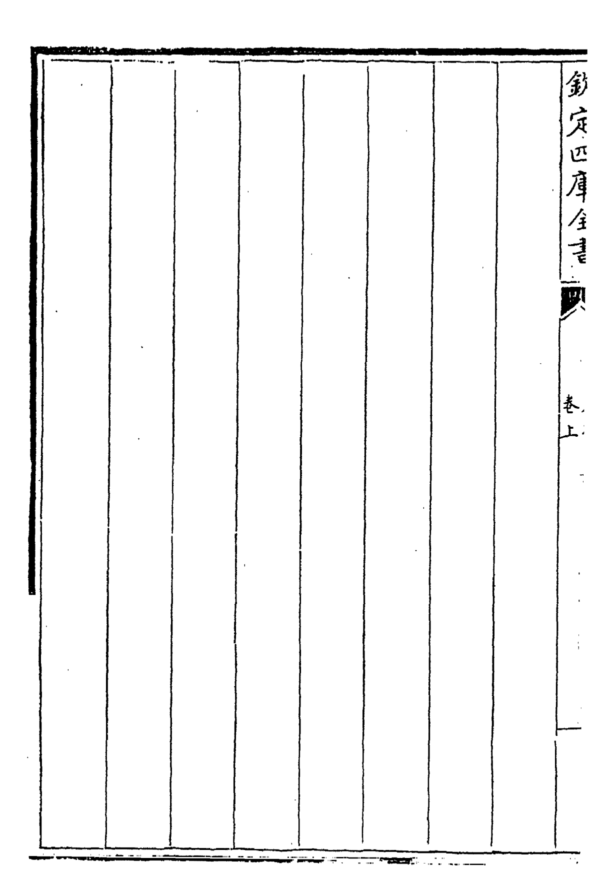
大司馬小宗伯大師帥有司立軍社　大祝大師設軍社

甘誓不用命戮于社

此與遷廟主行同義示有所專也

亳社

商家舊社也周代商而立新社不忍廢之且以示戒也

人鬼之祀

宗廟常祀

春	祠	獻羔開氷先薦寢廟 薦鮪于寢廟
夏	禴	以雉嘗麥以雛嘗黍 羞以含桃先薦寢廟
秋	嘗	以犬嘗麻以犬嘗稻 先薦寢廟
冬	烝	嘗魚先薦寢廟

宗廟間祀

告朔　三年一祫　五年一禘

大師造于祖　大會同造于祖反行舍奠　大師以遷廟主載于齊車

喪祭　虞　祔　練　祥　禫

先鬼常祀

春太昊	勾芒	高禖　先蠶	舍菜于先聖先師
夏炎帝　季夏黃帝	祝融	先牧	雩祀百辟卿士之有益于民者
秋少昊	蓐收	表貉	釋奠于先聖先師
冬顓頊	玄冥	司農　司書	畢祀帝之大臣 釋奠于先老

非時祀

食祭先　大田祭表貉　大師禡于所征之地

凡有功德之在其地者　因國之無主後者　大厲　公厲　族厲

宗廟九獻圖

親廟昭　世室昭　毀廟昭

尸坐于室

始祖　南面

一獻王祼　　一獻後命卿大夫士爵

二獻后祼所謂鬱齊獻酌玄酒在室

右降神禮　爵即玄酒以一尊承之

三獻迎牲後王薦腥用泛齊

四獻后薦豆籩用醴齊所謂醴齊縮酌醴醆在户

右朝踐禮　泛齊醴齊兩尊不貳

五獻迎尸後王薦熟用盎齊　尸飲五以玉爵獻卿

六獻后薦饋食豆籩用醍齊所謂盎齊涚酌粢醍在堂

右饋食禮　盎齊醍齊兩尊不貳

七獻王酳尸用沈齊　沈齊不貳　尸飲七以瑤爵獻大夫

八獻后酳尸薦加事豆籩用事酒所謂凡酒修酌君東酌犧象夫人西酌罍尊

右加事禮

九獻后薦羞籩羞豆諸臣酳尸用昔酒所謂澄酒在下

右羞禮　尸飲九以散爵獻士司士呼昭穆而進之

九獻籩豆圖

事	獻	酒	籩	豆
祼 即降神 在室中	一獻王			
	二獻后	兹玄酒		
朝踐 在室中 又云朝事	三獻王	泛齊	麷 蕡 白 黑 形鹽 膴 鮑魚 鱐	韭菹 醓醢 昌本 麋臡 菁菹 鹿臡 茆菹 麇臡
	四獻后	醴齊		
饋食 在堂 迎尸後	五獻王	盎齊	棗 㮚 桃 乾穛 棗 㮚 桃 榛實	葵菹 蠃醢 脾析 蠯醢 蜃 蚳醢 豚拍 魚醢
	六獻后	緹齊		
加事	七獻王	沈齊	菱 芡 㮚 脯 菱 芡 㮚 脯	芹菹 兔醢 深蒲 醓醢 箈菹 雁醢 筍菹 魚醢
	八獻后	事酒		
羞	九獻臣	昔酒	糗餌 粉餈	酏食 糝食

廟祧昭穆賜爵圖

始祖 文 穆
武 昭
六世 穆
五世 昭
高 穆
曾 昭
祖 穆
禰 昭
主 穆
子 昭
孫 穆
曾孫 昭
玄孫 穆
五世孫 昭

文之昭
武之穆
六世從祖
五世從祖
從高祖
從曾祖
從祖
從父
兄弟
庶子 即別子

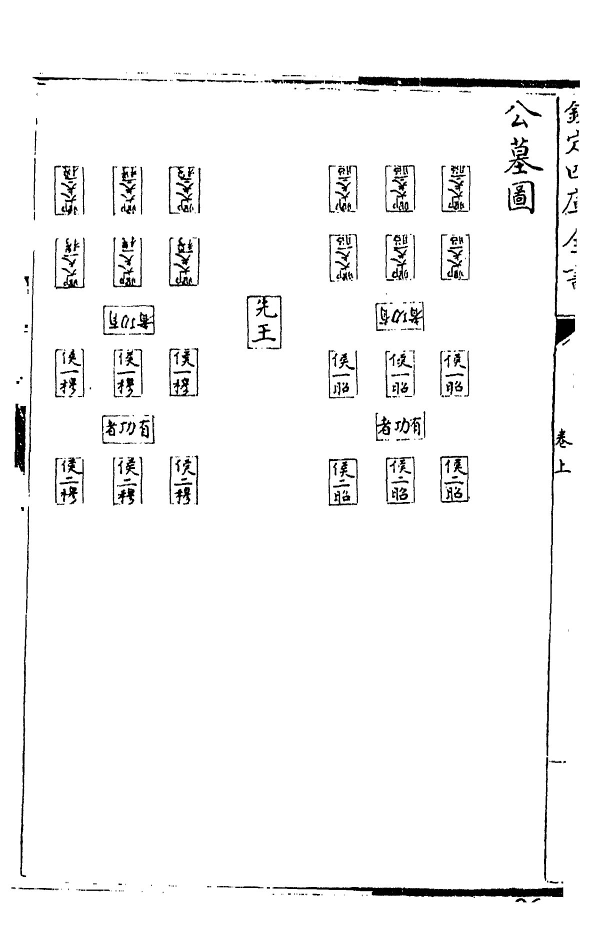
六世兄弟
五世兄弟
從高祖兄弟
從曾祖兄弟
從祖兄弟
從父兄弟

穆 昭 穆 昭 穆 昭 穆 昭 穆 昭 穆 昭 穆 昭

小宗伯辨廟祧之昭穆廟高祖而下也祧五世而上也司士及賜爵呼昭穆而進之　文王世子其登餕受爵則以上嗣

如呼王身之穆則自同父兄弟至五世已上之從兄弟以及于文武相傳之兄弟皆進之呼禰之昭則自同祖之伯叔父至五世祖已上之從父以及于文武相傳之從父皆進之然唯嫡子得與故云上嗣也

公墓圖

冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族凡死於兵者不入兆域凡有功者居前以其族

凡昭穆皆依廟位如文之昭則葬于昭始武之穆則葬于穆始所生子孫各就其所出之先王附葬久而如是嗣王崩别卜地而葬子孫祔葬亦如之所謂各以其族也

有功者居前謂在衆人之列稍居其前非謂當先王

之前

族葬圖

男殤	男殤	男殤		出女	嫁子婦	無子妻
				女殤	女殤	女殤
			塋墓祖			
一昭	一昭	一昭		一穆	一穆	一穆
二昭	二昭	二昭		二穆	二穆	二穆
三昭	三昭	三昭		三穆	三穆	三穆

墓大夫掌凡邦墓之地域爲之圖令國民族葬而掌其禁令正其位掌其度數使皆有私地域

昭穆以次而葬永久如是地盡別爲墓貴者亦別授墓地長殤未娶中殤已娶並居成人之位

無子妾有子婢既嫁而出歸之女竝居殤位

周禮圖說卷上